周易本義辨證補訂

序

周易本義辨證五卷長洲惠氏棟撰以漢儒之象數參宋儒之義理剖析詳明折中至當允爲朱子功臣惜尚有疎畧處使後之讀本義者仍不能无所致疑是亦一憾事也因不揣鄙陋于惠書外復加補輯而惠注之未安者間參訂焉謂之本義辨證補訂凡四卷

周易本義辨證補訂卷一

吳興叢書

烏程紀　磊輯

河圖洛書

本義繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足蓋蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此

辨證孔安國尚書序晉人僞撰劉歆說見漢書不聞以此爲圖書之象關子明亦有戴九履一之說見洞極眞經乃宋阮逸僞撰或云楊傑皆不足據

按圖書之說惠氏不信故云皆不足據然易中象數實不外于天一地二一節勿因漢儒不言遂并經文而不信也

伏羲八卦次序

本義繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆生

四時之比也後六十四卦次序放此

按繫辭傳易有太極一節承上三節而言乃著卦之次序非畫卦之次序故易有太極上有是故二字所謂易者卽謂筮也聖人所以通天下之志定天下之業斷天下之疑者也所謂太極者卽蓍卦之第一畫也三變而得者也乾元也統天者也故爲太極兩儀陰陽也卽蓍卦之第二畫也六變而得者也由一而二故爲是生兩儀四象七八九六也卽蓍卦之第三畫也九變而得者也由二而三三四重象故爲兩儀生四象八卦乾坤震巽坎離艮兌也卽蓍卦之上三畫也十八變而得者也六畫成卦故爲四象生八卦

以揲蓍言故下又云八卦定吉凶吉凶生大業也與畫卦何與與伏羲又何與且易言生不言分謂一分爲二二一分爲四四分爲八有是理乎故以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲伏羲八卦次序乃邵子之說先儒無有也餘詳後

伏羲八卦方位

本義說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦放此

按天地定位一節乃離卦方位非伏羲八卦方位也

以變化既成言也天地位北北卽中也天地乾坤也乾上坤下故定位艮兌位西艮兌咸也咸卽艮兌兌上艮下故通氣震巽位東震巽恆也恆卽震巽震上巽下故相薄坎離位南坎離既未濟也既未濟卽坎離水火交易故不相射由山澤而水火而雷風而天地爲順由雷風而水火而山澤而天地爲逆易爲逆數故下卽曰雷以動之風以散之卽相薄雨以潤之日以晅之卽不相射艮以止之兌以說之卽通氣乾以君之坤以藏之也卽定位經文明白如此而乾南坤北何爲者乎且前既曰自乾至坤皆得未生之卦而此又曰自震至乾爲順自巽至坤爲逆不自相矛盾乎語類所問先天

圖曲折細詳圖意若自乾一横排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也皆自一起生之揃若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震巽一陽一陰離坎兌艮二陽二陰乾坤三乾據此則朱子亦自覺前後不相合也

伏羲六十四卦次序　伏羲六十四卦方位

按伏羲六十四卦次序方位其失與八卦次序方位同先儒論之詳矣見余所著周易集說茲不復贅

讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也

按本義一書最可疑者莫如不可便以孔子之說爲文王之說二句蓋朱子之意以文王之易專爲卜筮孔子之說兼及義理如首節元亨利貞解作四德之類故爲是言不知孔子贊易有彖傳有象傳有繫辭

傳有文言傳有說卦傳有序卦傳有雜卦傳先儒謂之十翼雖非即文王之意以明之也故彖以釋彖象以釋爻於二傳之外又作繫辭傳朱子亦謂繫辭是易之括例則以言尚辭以動尚變以制器尚象以卜筮尚占已於括例中詳言之故大衍之數太極之象無不各盡其辭試問卜筮之說文王之意孔子知乎不知乎非如朱子必爻爻言之唯恐一爻不言人即不知易爲卜筮作此朱子之拙也至元亨利貞四字文王本意不作四德孔子強以四德解之尤非所以爲孔子也且孔子亦不專作四德解如大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形乾道變化各正性命保合太和乃利貞又曰乾元者始

而亨者也利貞者性情也又何嘗不統言之如朱子所謂大亨而利正者乎安在孔子之說非文王之說也自朱子之言出而人且重疑十翼非盡夫子作或世誣聖莫此爲甚而謂可無言乎

周代名也

辨證易緯曰因代以題周皇甫謐謂文王安周字

按以周爲代名由來舊矣然周禮周書乃誌一代之典章政事故繫以周所以別于前代也若夫易豈必以代標名乎子曰易之爲書變動不居周流六虛此卽周字之注脚彼以周爲代名者乃承襲之訛不可不辨阮氏籥李氏鋼董圭此說

其辭則文王周公所繫

按史記西伯拘而演周易故彖辭傳曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪則文王作易經有明文與周公何與故伏羲畫卦文王彖辭孔子作傳班氏所謂人更三聖世歷三古也彼以爻辭爲周公作者乃出于唐孔穎達附會未便可信不然何漢魏諸儒從无一言及之乎（謂馬融陸績並有此說即是孔氏附會）詳見余所著讀易隨筆及周易集說

以其簡袠重大故分爲上下兩篇

按易分上下兩篇觀序卦甚明上篇由天地而萬物

而男女乃內三爻之變化也下篇由夫婦而父子而君臣而上下乃外三爻之變化也則經分上下自有至意豈以簡袠重大之故邪胡氏一桂謂上下反覆各十八卦故經分兩篇此說余亦不取

乾元亨利貞

本義元大也

按乾爲大初爲元故彖傳大哉乾元萬物資始又文言傳乾元者始而亨者也則元爲始不爲大也故曰元者善之長也雖夫子彖傳亦有以大釋之者如大亨貞大亨以正之類然所謂大者謂乾非謂元也此處須有分別

初九潛龍勿用

本義潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也

按爻辭亦文王作若文王作易只有彖辭而無爻辭設遇六爻之變將何以占乎此不待辨而知其非矣詳見上皇甫謐曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易據此則爻辭亦文王無疑

九二見龍在田利見大人

本義九二剛健中正

辨證九二言中正者文言曰龍德而正中者也虞仲翔注云中下之中二非陽位故明言能正中也胡氏炳文曰凡言九五剛健中正六二柔順中正易之正

例也乾九二剛健中正變例也未濟九二象中以行正亦此例

按乾爲正坤爲中故正中與中正亦微有別龍德而正中謂有龍德而正乎中也乃陰中之陽以剛言也若云中正則是以柔言矣辨證引胡氏以剛健中正爲變例亦未細辨及此

又九二雖未得位而大人之德已著

按說卦傳分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章則六爻皆位也九二雖在下不可云未得位王氏弼謂雖非君位君之德也位上明言君字語似較妥

又若有見龍之德則爲利見九五之大人矣

辨證此說本王昭素

按二之見龍即五之飛龍故並稱大人息于上見于下謂之見息于下見于上謂之飛所謂利見者就人言也故曰見龍在田利見大人若謂二有見龍之德利見九五之大人則人臣亦可稱龍矣于文言傳君德二字殊欠體會

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

辨證古文易云君子終日乾乾夕惕若夤厲无咎半農先生易說曰說文云夤敬惕也仲翔注易云乾爲敬本此易曰夕惕若夤夤從夕從寅夕惕之貌因時而惕故曰若夤棟按此爻與二四五爻韻古音十七真以下與一先通也顧氏炎武譔易音以九四隔三爻與二五爲

音蓋未考說文耳
按九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎原本本無夤字觀文言傳乾乾因其時而惕雖危无咎句自見惠氏據說文增入夤字謂與二一四五爻韻亦過于好異矣此條辨見王氏允之經義述聞詳余所纂周易集說
又按乾九三爻辭說文兩引之一見夤字條下謂夤敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若夤此惠氏所本也見𩩲字條下謂𩩲骨閒黃汁也从骨易聲讀若易曰夕惕若厲則本或亦无夤字
本義君子指占者而言

按乾爲君艮爲子九三體艮兼爲君子君子正指九三言也故文言傳曰君子進德修業若僅指占者而言則淺之乎測易矣

九五飛龍在天利見大人

本義若有其位則爲利見九二在下之大人矣

按五之飛龍與二之見龍一例所謂利見者亦就人言也以文言傳聖人作而萬物覩觀之自見本義旣以九五爲大人而又謂若有其位則爲利見九二在下之大人轉自歧其說

用九見羣龍无首吉

本義言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百

九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故于此發之而聖人因粲之辭使遇此而六爻皆變者卽此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍无首之象而其占爲如是則吉也

按乾爲九坤爲用用以也謂以變也九謂上九蓋息則以初消則以上（上反卽初）乾坤消息之始故于此發之用九故見羣龍无首此卽以歸妹變夬言也（歸妹卽坤）羣龍謂下五爻首謂上乾元用九天下治消卽息也故吉非六陽皆變之謂若六陽皆變不獨无首卽羣龍亦不見矣尙何見之有哉其誤在左氏左氏以亢龍有悔爲乾之夬遂以見羣龍无首爲乾之坤豈知見

羣龍无首卽是亢龍有悔不過亢亢龍有悔以體言以未變言也見羣龍无首以用言以既變言也王荆公所謂用用九只在上九一爻者是也董氏會通引程子語荆公言用九只在上九一爻非也六爻皆用九故曰見羣龍无首吉用九便是行健處案此條折中引作朱子語目此以消息言非以筮言用九乃其消息之始故曰見羣龍无首不此之察而徒趣謬襲訛良可歎也又所謂首者非謂龍之首也謂羣龍之首也卽初之潛龍也初反卽上蓋乾之六爻皆龍也潛龍勿用故見羣龍无首不然天下豈有无首之龍乎

乾元用九天下治也故以造化言則以勿用爲本以治世言則以用爲貴

大哉乾元　至　萬國咸寧

本義此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之

又雖其文義有非文王之舊者

按一部易經只是元亨利貞四字而已此四字兼消息該終始天道人事一以貫之以下六十三卦只是發明此四字而已大哉乾元五句釋元亨乾道變化四句釋利貞大明終始三句統言變化之道首出庶物二句又總結之正是卽文王本意明之也何嘗如文言傳析爲四德乎卽以爲析爲四德亦是文王本意正不得謂非文王之舊也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

本義始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以

爲元也

按大明終始三句即言乾道之變化也大明謂乾終

謂艮始謂震大明終始六位時成言八卦以時成六

位也即帝出乎震一節此言六位不言四德本義以

四德言之誤矣此條辨見惠氏士奇易說詳周易集

說

又人或疑十翼非夫子作且無論其他即如乾彖一

節曾有人明白釋之者乎所謂大明終始者果何指

也六位時成者果何象也時乘六龍以御天者果何

說也今試作一圖以質諸世之讀十翼者當知非聖

人不能作也愼毋輕易忽諸

六位時成圖

乾勞三四
乎
初坎皆柔

此圖當改作大畫卦陽三陰四位之正也作六畫卦看其解便明

又人又疑夫子專言義理謂非易之本意不知夫子之言義理夫子之言象數也而可區而二之乎人自不察耳于夫子乎何尤

陽在下也

坤爲下陽在下謂陽潛在下非僅初之謂也向見端木氏國瑚易指謂陽潛坎下此爲得之

德施普也

德施普即所謂施祿及下居德則忌也

反復道也

三四重爻息而又息反復在道故曰反復道也

用九天德不可爲首也

本義言陽剛不可爲物先故六陽皆變而吉

按九謂上即天德也天德不可爲首故用九吉非六陽皆變之謂

文言傳

本義此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之藴而餘卦之說因可以例推云

辨證此二十八字朱子文言傳注也元者生物之始以下乃釋元者善之長也以下之文

按物相雜故曰文文謂乾坤之交也言乾坤之交故曰文言孔子乃爲作傳以明之謂之文言傳文言下本有傳字王弼以文言傳分附乾坤之後故删去傳

字加曰字朱子從呂氏祖謙本仍分爲十二篇故刪
乾坤後文言曰三字而以傳字繫之辨證所謂此二
十八字朱子文言傳注是也故今仍依朱子本加傳
字以見十翼原本

元者善之長也至故曰乾元亨利貞

本義此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之
言不異疑古者亦有此語穆姜稱之而夫子亦有取
焉故下別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章
之爲古語也

按此節係文言傳本文乃左氏假托爲穆姜之言非
古已有此語也此此等處當獨具隻眼不可人云亦云

此條辨見胡氏一桂周易附錄纂疏詳周易集說

又左氏最喜附會此其一也韓氏謂左氏浮誇正此類耳

嘉會足以合禮

本義嘉其所會則無不合禮

按乾爲嘉會合也嘉會足以合禮卽所謂觀會通以行典禮也如公用亨于天子王用亨于岐山之類本義謂嘉其所會有語病

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

按乾之六爻皆以變化言故文言設爲問答以明之潛龍勿用謂歸妹初伏故曰龍德而隱者也此從雜卦推出

乾坤二卦皆以變化言故謂之文言兩作傳以明之
非乾自乾坤自坤也此二卦卽六十二卦變化之象
自來釋者多未辨此總
由于不解文言二字耳

不成乎名

辨證釋文音訓無乎字

按音訓不成名今本有乎字陸氏曰一本作不成乎名據此則釋文音訓亦兩存其說也愚謂乎字必應有否則不成文

九二見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

見龍在田謂歸妹二二故曰龍德而正中者也正中謂正乎中也歸妹消卦陽在陰中故曰正中

閑邪存其誠

辨證音訓存其誠鄭作以存其誠

按音訓存其誠晁氏曰鄭作以存其誠愚謂閑邪卽所以存誠故爲閑邪存其誠以字正不必有

易曰見龍在田利見大人君德也

虞氏翻曰明言君德地數始二故稱易曰按文言傳中三易字不得輕易讀過此意唯仲翔猶知之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業

終日乾乾謂旣濟三四夕惕若厲无咎謂歸妹三四故曰君子進德修業進德以旣濟言修業以歸妹言

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退無恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

或躍在淵謂既濟四伏故曰上下无常

君子進德修業欲及時也

辨證音訓欲及時也晁氏曰鄭无欲也二字

按欲及時也正釋非爲邪非離羣之意也欲也二字亦必須有

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

飛龍在天謂旣濟五上成旣濟則下成歸妹故曰本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

本乎天者親上本乎地者親下

本義本乎天者謂動物本乎地者謂植物

按乾爲天坤爲地陰陽合德而剛柔有體本根也本乎天者謂坤之一三五也坤之一三五乾之一三五伏也故爲本乎天者本乎天者皆上見故爲本乎天者親上此謂旣濟也本乎地者謂乾之二四上也乾之二四上坤之二四上見也故爲本乎地者本乎地者皆下伏故爲本乎地者親下此謂歸妹也歸妹者旣濟之伏也上成旣濟則下成歸妹故曰各從其類

動物植物之説本康節見語類相去何啻千里

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

亢龍有悔謂无妄上无妄卽動无妄變升上動之初伏故曰是以動而有悔也

窮之災也

辨證音訓窮之災也晁氏之鄭作志

按之仍當作之與无妄上同鄭作志非

終日乾乾與時偕行

兌爲時時爲坤三坤三體兌與時偕行故終日乾乾卽所謂大明終始六位時成時乘六龍以御天也

或躍在淵乾道乃革

艮爲道乾四體艮（四反郎三）動之四伏故爲乾道乃革

亢龍有悔與時偕極

時謂坤上坤上亦體兌无妄自益來坤上益上伏也

乾上來合坤上故爲與時偕極此謂十月之時

乾元用九乃見天則

上爲天則則謂止而不過也

利貞者性情也

辨證音訓性情晁氏曰鄭作情性

按仍宜作性情覩下大哉乾乎一節自見

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

按程傳謂以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極本義以剛健中正四者爲乾之德而純粹爲剛健之至極而精又爲純粹之至極也其實剛健中正中正爲一純粹精六者皆乾之性也及其發揮則有旁通旁謂剛在上下如震艮是也通謂剛在中如坎是也此則其往來之情故曰情也此承上性情言也即所謂變化也以下即變化之事

君子以成德爲行日可見之行也

本義成德已成之德也初九固成德但其行未可見耳

按此二句乃推言之成德是謂三自潛之爲言也以

下乃謂初也故曰行而未成本義謂初九固成德語

似混蒙

潛之爲言也

辨證正義曰按初九云潛之爲言上爻云亢之爲言

獨二爻云言者褚氏以初上居无位之地故稱言也

其餘四爻是有位故不云然義或然也褚氏者梁褚仲都也

按坤爲言潛之爲言亢之爲言二爻皆兼坤言故爲

言九家逸象以乾爲言非予所著九家逸象辨證詳

利西南得朋東北喪朋

辨證得朋喪朋先儒之說不同劉歆據爻辰荀爽據

消息虞翻據納甲崔憬據說卦後儒皆用崔說爻辰

者坤初六在未未西南陰位故得朋坤六四在丑丑東北陽位故喪朋地闢于丑位在未未衝丑為地正承天之義也以說卦言之坤艮二土位于丑未坤陰艮陽亦合于得喪之義竊謂劉氏之說為長荀虞二說見李氏集解康成注易專用爻辰其注與十二律合

按西南得朋謂歸妹也東北喪朋謂既濟也故彖傳謂西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶類謂坤慶謂乾也先儒之說並未允

安貞吉

按坤彖自君子有攸往以下即申釋利牝馬之貞也安貞即牝馬貞非有二義坤為安乾為貞故彖傳曰

應地無疆

東北喪朋乃終有慶

本義東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

按東北喪朋是柔而剛矣此即是慶所謂安貞吉也

不必反之西南注似多一折

地勢坤君子以厚德載物

乾爲天坤爲地天尊地卑尊上卑下其勢然也故爲

地勢坤謂坤在乾下也故君子法之以厚德載物厚

德謂坤物謂乾

履霜堅冰陰始凝也

本義按魏志作初六履霜今當從之

辨證按魏志三國志注其云初六履霜者乃許芝所引易傳約爻象而爲之辭也易傳者易緯也漢綦緯故稱傳或稱說見鄭志漢司徒魯恭引此象云履霜堅冰陰始疑也未嘗有初六履霜之說蓋郭京曾有是說而朱子誤信之耳

按此條應從本義作初六履霜惠說非詳見余所著傳義經文訂譌

文在中也

坤爲文爲中文在中謂坤在乾下所以釋黃裳之義

即牝馬貞也

易曰履霜堅冰至蓋言順也

按坤初與乾上上易故亦稱易曰蓋十月之爻非五月之爻故曰履霜堅冰至

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

按坤四與乾三易故亦稱易曰兼消息言故曰天地變化草木蕃天地閉賢人隱

爲其嫌于无陽也

辨證古文易曰爲其兼于陽也九家注云陰陽合居故曰兼陽謂上六行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍馬王弼本曰嫌于陽注謂嫌于非陽並无无陽之說蓋唐以後亂之

按六十四卦惟坤上六一爻上下重陰故歸妹上爻

所謂承筐无實者也故謂嫌于无陽倘謂古文作兼

于陽是古本之誤不可以此訾近本也

按今所行者是王氏本王旲費氏本費氏本是古字

號古文易无章句專以彖象繫辭文言解說上下經

漢成帝時劉向典校書以中古文易經校施孟梁丘

三家之易經或脫去无咎悔亡惟費氏本與古文同

然則費氏本在當時亦爲最善宜其盛行于今也

利建侯

本義初九陽居陰下而爲成卦之主

辨證成卦之說本京房見易傳言一卦之義所由成

也卦辭言利建侯初九亦云以是知爲成卦之主

按成卦之說出京房易傳言一卦之義所由成也其實即卦變蒙以二爲主屯以五爲主本義屯彖注初九陽居陰下而爲成卦之主惠氏遂謂卦辭言利建侯初九亦云以是知爲成卦之主不知初之建侯誰建之五建之也故五爲卦主而本義辨證並即以初爲卦主誤矣

陰陽始交而難生

辨證荀慈明曰此本坎卦也初六升二九二降初是剛柔始交按彖傳言動乎險中小象言以貴下賤先儒之說良是

按剛柔始交而難生此一句釋卦之所以名屯也然

須以內象明之據雜卦（雜卦即卦變）一篇屯自臨來剛柔始交而難生謂二伏也二伏即五五乾初臨初也二伏乾上臨五伏也（此從雜卦推出）乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三剛柔交易剛息柔中生而未遂故曰

屯剛柔始交而難生

動乎險中大亨貞

本義自此以下釋元亨利貞乃用文王本義

按朱子之意謂元亨利貞文王本意只是大亨而利于正孔子于乾釋作四德非文王本義自此以下乃作大亨而利于正解故謂乃用文王本義其實以元亨利貞爲四德亦何嘗非文王本意而必匝而二之

耶

不如舍

辨證舍古音舒與虞幾韻

按舍亦宜讀去聲對往言也陸氏式夜反

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

本義初九守正居下以應于己故其占爲下求婚媾則吉也

按本義之說本程傳作己求人解胡氏瑗俞氏琰皆謂人求己蓋人求而己往應之于理爲宜且于傳中一而字亦不脫畧故折中從其說

泣血漣如

辨證按說文漣卽㵪或字也此經漣字說文作慸泣下也字或作㦁古篆立心與水相近誤本康成故誤爲漣淮南引作漣古文省

按屯之泣血漣如與離之出涕沱若正屬一類甚言泣涕之多如漣如沱故並從水如從說文作慸訓爲泣下于一如字反說不去不如仍舊作漣爲是

匪我求童蒙童蒙求我

辨證音訓童蒙求我陸氏曰一作來求我晁氏曰弃愚按高誘注呂覽引此經有來字

按當從晁氏惠說弃

利貞

本義明者之養蒙與明者之自養又皆利于以正也

發剛至五爲貞易中凡言利貞有二義有未貞而欲

貞者如臨之大亨以正是也辟動變屯有已貞而不可不

貞者如屯之大亨貞是也至于蒙五而云利貞者五

乃伏陽故傳曰蒙以養正與頤五同義所謂養正則

吉也蓋蒙頤皆消卦消卦陰陽反故以養正爲吉即

所謂子克家也養謂坤坤爲養

以亨行時中也

辨證說詳漢易攷

按漢易謂荀氏注荀氏曰此本艮卦也按二進居三

三降居二剛柔得中故能通發蒙時令得時中矣故

曰蒙亨以亨行時中也然以消息推之蒙亦非自艮也謂艮三之二其說亦非按雜卦蒙自觀來七月之卦易中凡言亨者皆以二五言也蒙二乾上觀上也五伏乾初觀二伏也乾上之二乾初之五伏合坤四乾初體坎坤四體兌坎爲亨兌爲時坤爲中能左右之曰以故爲以亨行時中此從雜卦推出以謂二亨謂五伏也

志應也

按辨證刊本此條誤在童蒙求我條上

初六發蒙

本義以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙

按本義以易爲卜筮作故無論彖爻皆以占言然必每爻夾入已覺其煩至此爻又謂占者遇此當發其蒙則尤非彖意

又易中每有先言其象而後申言之者如坤彖元亨利牝馬之貞則其象也自君子有攸往以下乃言其事爾又如此爻發蒙二字乃其象利用刑人以下即其事也九二包蒙亦然說者每牽連釋之轉多轇轕

納婦吉子克家

納婦吉子克家此二句是倒句子克家故納婦吉

勿用取女見金夫

辨證三應上勿用取女當歸上也金夫本義不指何

爻先儒皆指二程傳亦云

按蒙三勿用取女與初利用刑人一例所謂刑人不指初言則所謂女亦不指三言也三乃伏陽蓋謂三勿用以取女耳如郎以三爲女則所謂勿用者果爲誰戒乎蓋易中所謂用者皆謂用以變也如王用亨于岐山王用亨于帝吉之類則王指他爻用指本爻也如利用刑人利用禦寇之類則用指本爻刑人與寇則指他爻也讀易者不可不知

需于沙衍在中也

辨證衍先儒訓爲寬衍屬下句恐按穆天子傳曰天子東征絕于沙衍辛丑天子渴于沙衍求飲未至沙

衍猶流沙也流沙無水二遠于坎故爻曰沙象曰沙衍無水之象也衍當屬上讀仲翔曰衍流也

按象作需于沙傳作需于沙衍三百八十四爻無其例仍宜屬下讀爲是衍水溢也詳見余所著周易消息

雖不當位未大失也

本義以陰居上是爲當位言不當位未詳

按爻以變言所謂爻者言乎變者也需動變大過剛柔正爲當需上坤四伏乾四也坤四動變大過上合乾上故爲不當位乾四動之大過五合坤上故爲未大失故曰雖不當位未大失也此從雜卦推出朱子不知往

來消息而但以爻位爲言故未詳

訟有孚窒惕中吉

本義九二中實上无應與又爲加憂且于卦變自遯而來爲剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象

按有孚窒惕中吉與有孚光亨貞吉一例宜作一句讀觀彖傳自見本義讀有孚窒句惕中吉句未是詳見傳義經文訂譌

又按雜卦訟自履來訟二乾初履上也動之訟二故爲剛來而得中也亦非自遯詳余所著朱子卦變考正餘放此雜卦一篇即卦變非漢儒一陰一陽之卦自某來二陰二陽之卦自某來之說

歸而逋其邑人三百戶

辨證王輔嗣以其邑二字連上爲句人三百戶合下爲句康成注曰小國之下大夫采地方一成其定稅三百戶故三百戶也

按辨證所引見易正義然以歸而逋其邑爲句人三百戶无眚爲句殊欠自然以邑人不誡邑人之災等句觀之邑人二字不宜分屬上下仍從本義讀爲是

九四不克訟復卽命渝安貞吉

辨證語類不克訟句復卽命句渝句安貞句伊川以渝安貞一句讀不甚自然

按渝謂變也渝安貞與豫上冥豫成有渝隨初官有

渝貞吉一例謂變而安貞則吉也卽所謂復卽命也
不應獨自爲句宜從程傳讀爲是觀象傳自見
能以眾正可以王矣
辨證程氏迥曰子夏傳作大人吉以大人訓釋爲王
於理爲通謂征伐自天子出也愚按康成注云丈之
言長能禦眾有正人之德以法度爲人之長吉而无
咎六五長子帥師長子謂二卽丈人也胡雲峰謂自
眾尊之則爲丈人自君稱之則爲長子皆長老之稱
則丈人之稱不爲无說
按惠氏九經古義仍從子夏傳作大人以象傳可以
王觀之似宜作大人爲是

否臧凶

本義晁氏曰否字先儒多作不

按否應讀如否泰之否易中否字皆同否塞也臧善也否臧謂沮塞其善也故凶詳見傳義經文訂譌

六五田有禽利執言无咎

本義六五用師之主柔順而中不爲兵端者也敵加于己不得已而應之故爲田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語辭也

按師六五田有禽當與恆九四田无禽對看謂田而有禽也以喻師出有功利執言謂當執守前言而不二命也如息壤之盟是也不二命則田有禽故无咎

下二句乃反言之長子帥師弟子輿尸即是二命所致故貞凶所謂使不當也本義解田有禽爲田中有禽而以執爲執搏言爲語辭又貼占者說殺皆未然

弟子輿尸

辨證蔣氏悌生曰輿尸程傳作衆主朱子訓撓敗但訓作衆主則與長子帥師義尤切

按當從本義若從程傳訓輿尸爲衆主于文義殊欠順

原筮

辨證馮氏椅曰原再也如原廟原蠶之原林氏栗曰書云卜不習吉初筮之謂也又云一習吉原筮之謂

也

按楊氏時喬曰原即原泉之原與原始之原同謂原其所自始也蓋初在坎下象水之原諸儒據周禮原蠶爲再卦無再義未然此說似勝

比吉也

本義此三字疑衍文

辨證語類比吉也也字羨當云比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字董氏楷謂此說

本王昭素與本義皆疑而未定之辭

按比吉也猶言比何以吉也乃揭下之辭也字亦非羨文

小畜

本義上巽下乾以陰畜陽又唯六四一陰上下五陽皆爲所畜故曰小畜

按乾爲大坤爲小畜之爲言止也藏也大畜小畜皆以五爻爲主以陰畜陽則剛在柔中故爲大畜謂陽猶伏也卦主四月初以陽畜陰則柔在剛中故爲小畜謂陰猶伏也卦主六月終故彖曰密雲不雨雲謂陽雨謂陰也至上動變需陽消陰息故曰既雨既處雨謂陰處謂陽也本義以乾下巽上爲陰畜陽者誤此二卦唯吳氏澄易纂言最爲明白謂一陰畜藏于五陽之中爲小畜二陽畜藏于二陰之內爲大畜以

畜爲畜藏深得易解

負我西郊

辨證項氏安世曰凡論全卦之義皆以主爻爲我蒙以九二爲主故彖辭稱我者九二也小畜以六四爲主故彖辭稱我者六四也觀以九五爲主六三所稱之我卽九五也頤以上九爲主初九所稱之我卽上九也小過以六五爲我中孚以六二爲我皆統言一卦之義者也獨需三解三鼎二旅四自以本爻之吉凶而稱我非一卦之事也愚案項氏之說可以發明卦主之義唯頤以上九爲我恐未然當亦如需解之類指本爻言也

按頤初所稱之我項氏謂指上九其說是也唯卽以

上九爲主則非

尙往也

辨證陸公紀曰一陰劣不能固陽是以往也語類依其說蔡氏清曰其氣猶上進也當以旣雨旣處來照看此句全就雲雨說不然用不得氣字

按乾爲尙向坤爲往陰動而陽止之故爲尙往尙向往正小畜之象陰畜陽中所以釋密雲不雨也且易中尙字皆實象如王假之尙大也觀國之光尙賓也從无作虛字解者本義謂其氣猶上進也正是顛倒其辭

復自道

復反也自從也道謂四初自四反故爲復自道

九三輿說輹

按輿說輻小畜九三作輻大畜九二作輹輻車轑見說文輹車下縛見左傳注項氏謂輻無說理故或疑小畜輻亦宜作輹不知輿坤象（說卦坤爲大輿）輻與輹皆乾象（說卦坎爲弓輪坎即乾也輻與輹皆輪類）所謂輿說輻者皆以伏坤言也小畜之三動之需初（此從雜卦推出）在車之上故爲輻大畜之二動之萃上伏在車之下故爲輹與大壯九四壯于大輿之輹同（大壯四動之大有五伏故爲壯于大輿之輹）輻字不必改

有孚攣如

辨證攣子夏傳作戀案漢唐公房碑及景君碑戀皆

作擧知擧爲古文戀中孚九五同後儒皆讀爲攣擧之擧

按擧字應讀爲擧擧之擧子夏傳作戀非覩下富以其隣句自見

尙德載

辨證尙德載子夏傳作尙得載晁氏讀爲大車以載之載

按乾爲德坤爲載小畜上九動變需之上六剛下于柔故爲尙德載觀象傳德積載也句自見德字亦不必改

月幾望

辨證幾讀爲既納甲十五日乾象盈甲十六日巽象退辛卦內乾外巽故有是象

按坎爲月幾近也小畜上動之四伏變坎故爲月幾望君子征凶惠氏以納甲釋之讀幾爲既未是

履

本義履有所躡而進之義也

辨證春秋傳曰履士會之足于朝卽躡而進之義也

按履程傳訓爲躡爲藉以上下論也本義謂有所躡而進以前後論也胡氏炳文主後說謂于尾字爲切然以夫子象傳上天下澤觀之當從程傳爲是

幽人貞吉

辨證先儒謂幽人者幽繫之人故仲翔注曰履自訟來訟時二在坎獄中故稱幽人之正荀子公侯失禮則幽注云如晉文執衛成公寘諸深室今學者輒目高士爲幽人非也

按履九二幽人貞吉合上句履道坦坦觀之自應作幽隱之人仲翔謂履自訟來訟時二在坎獄中故稱幽人之正豈歸妹之二亦自訟來耶抑凡坎即爲獄耶惠氏反從而信之是亦好爲異說

又按後漢書任棠姜歧世著其淸結甕牖而辭三命殆漢陽之幽人乎注引易履道坦坦幽人貞吉則亦以幽人爲幽隱之人

武人爲于大君

本義又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

按本義于易中虛字不甚理會如武人爲于大君謂爲秦政項籍豈能久也則是武人爲大君也于一于字如何說得去

九五夬履貞厲

陰陽合德而剛柔有體履以柔履剛故名爲履九五夬履夬夬之爲言決也決謂決而去之也決去其柔則剛亦危矣故謂夬履貞厲而傳曰位正當者謂位正相當也唯位正當故不可決與彖不合者彖以彖言

爻以變言也諸儒之言多未明晳本義亦然

又荀氏爽本彖辭亨下有利貞二字所謂剛中正履

帝位而不疚光明也與此爻正相發明吳晳本脫

周易本義辨證補訂卷一